諸經要集卷第十八　極

西明寺沙門釋道集

神棲山禪昌寺常住

地獄部第二十八

述意緣　會名緣
受報緣　時量緣
典主緣　王都緣
業因緣　誡勗緣

述意緣第一

夫擁其流者未若杜其源揚其湯者未若撲其火何者源出於未源未杜而水不窮火沸於湯火未撲而湯詎息故有杜源之客不擁流而自乾撲火之賓不揚湯而自止類斯而談可得詳矣如厭其果者未若杞其因怖其苦者豈若懲其惡因資於果因未絕而果不窮惡生於苦惡未懲而苦詎息故使絕因之士不厭果而自亡懲惡之賢不怖苦而自離凡百君子書其誡歟

會名緣第二

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗曇論云梵名泥黎耶以無戲樂故

又無喜樂故又无行出故又無福德故又因不除離惡業故於中生復說

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿
毗曇論云梵名泥梨耶以無戲樂故

又無喜樂故又无行出故又無福德
故又因不除離惡業故於中生復說
此道於欲界中最為下劣名曰非道
因是事故說地獄名泥梨耶如婆
沙論中名不自在謂彼罪人為獄卒
阿傍之所拘制不得自在故名地獄
亦名不可愛樂故名地獄又地者底
也謂下底萬物之中地最在下故名
為底也獄者局也局謂拘局不得自
在故名地獄又名泥犁者梵音此名
无有謂彼獄中無有義利名无有也
問曰地獄多種或在地下或處地上
或居虛空何故並名地獄答曰舊翻
地獄名狹處局不攝地空今依新翻
經論梵本正音名那落迦或云捺落
迦此惣攝人處苦集故名捺落迦又
新婆沙論云問何故彼趣名捺落迦
答彼諸有情無悅无愛無味无利無
喜樂故名那落迦或有說者由彼先
時造作增長增上暴惡身語意惡行
往彼令彼相續故名捺落迦有說彼
趣以顛墜故名捺落迦如有頌言
顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸佛
樂寂修苦行

趣以顛墮故名捺落迦如有頌言
顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸佛
樂痲修苦行
有說捺落名人迦名為惡惡人生彼處故名捺落迦問何故最下大者名無間耶答彼處恒受苦受无喜樂間故名无間問餘地獄中豈有歌舞飲食受喜樂異熟故不名無間耶答餘地獄中雖无異熟喜樂而有等流喜樂如於施設論說等活地獄中有時涼風所吹血肉還生有時出聲唱等活彼諸有情欻然還活唯於如是血肉生時及還活時暫生喜樂間苦受故不名无間也

受報緣第三

如新婆沙論云問曰地獄在何處答曰多分在此贍部洲下云何安立有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底无間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄次上有大嘷叫地獄次上有嘷叫地獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上有等活地獄此七地獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有

一千踰繕那五百踰繕那是白墡五

地獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有

一千踰繕那五百踰繕那是白繕五

百踰繕那是涅有說從此涅下有無
間地獄在於中央餘七地獄周迴圍
遶如今聚落圍遶大地問曰若尒施
設論說當云何通如說贍部洲周圍
六千踰繕那三踰繕那半一一地獄
其量廣大云何於此洲下得相容受
答曰此贍部洲上尖下闊猶如穀聚
故得容受由此経中說四大海漸入
漸深又一一大地獄有十六增謂各
有四門一一門外各有四增一塘煨
增謂此增內塘煨沒膝二屍糞增謂
此增內屍糞涅滿三鋒刃增謂此增
內復有三種一刀刃路謂於此中仰
布刀刃以為道路二劍葉林謂此林
上純以銛利劍刃為葉三鐵刺林謂
此林上有利鐵刺長十六指刀刃路
等三種雖殊而鐵林同故此增攝四
烈大河謂此增內有四大河熱醎水
并本地獄以為十七如是八大地獄
并諸眷屬便有一百三十六所是故
經說有一百三十六㮈落迦故長阿
含経云大地獄其數總八其八地獄

各有十六小地獄圍遶如四天下外
有八万天下而圍遶八萬天下外復
有大海海外復有大金剛山山外復
有山亦名金剛(樓炭經云大鐵圍山)二山中閒日
月神天威光並不照八大地獄者一
想二黑繩三堆壓四叫喚五大叫喚
六燒炙七大燒炙八無間(樓炭及齊經名有不
同者出翻有說工大意並同)第一想地獄十六者其中
衆生手生鐵爪遞相瞋忿以爪相摑
應手肉墮想以為死故名其想復次
其中衆生懷毒害想手執刀劒遞相
斫刺劌剝臠割身碎在地想謂為死
冷風来吹復活起彼自想言我今已
活久受罪已出想地獄慞惶求救不
覺忽到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑
沙来著其身燒皮徹骨身中焰起迴
旋周遝身燒燋爛其罪未畢故使不
死久受苦已出黑沙地獄到沸屎地
獄有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人
使抱鐵丸燒其身手足復使掠著口
中從咽至腹通徹下過無不燋爛有
鐵嘴虫唼肉達髓苦毒無量受罪未
畢復不肯死久受苦已出沸屎獄到

鐵釘地獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展

苦毒無量受罪未
畢復不肯死久受苦已出沸屎獄到

鐵釘地獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展
其身以釘釘手足周遍身體盡五百
釘苦毒號吟猶不復死久受苦已出
鐵釘地獄到飢餓地獄即撲熱鐵上
銷銅灌口從咽至腹通徹下過无不
燋爛餘罪未盡猶復不死久受苦已
出飢地獄到渴地獄即撲罪人熱鐵上以
鐵丸著其口中燒其脣口通徹下過
無不燋爛苦毒啼哭久受苦已出渴
地獄到一銅鍑地獄獄卒怒目捉罪
人足倒捉鍑中隨湯涌沸上下迴旋
身壞爛熟萬苦並至故令猶不死久
受苦已出銅鍑地獄至多銅鍑地獄
捉罪人足倒捉鍑中隨湯涌沸上下
迴旋舉身爛壞以鐵鈎取置餘鍑中
悲叫苦毒故使不死久受苦已出多
銅鍑地獄至石磨地獄捉彼罪人撲熱
石上舒展手足以大熱石壓其身上
迴轉揩磨骨肉糜碎苦毒切痛故使
不死久受苦已出石磨獄至膿血地
獄膿血沸涌罪人於中東西馳走湯
其身體頭面爛壞又取膿血食之通
徹下過苦毒難忍故令不死久受苦
已乃出膿血獄至量火地獄有大火

其骨頭面爛壞又取膿血食之通
徹下過苦毒難忍故令不死久受苦
已乃出膿血獄至量火地獄有大火
聚其火焰熾駈逼罪人手把熱鐵丸
以量火聚遍燒身體苦毒熱痛吟呻
號哭故令不死久受苦已出量火獄
到灰河地獄縱廣深淺各五百由旬
灰湯涌沸惡氣蓬浡迴波相博聲響
可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上
有劒樹林枝葉華實皆是刀劒罪人
入河隨彼上下迴覆沈沒鐵刺刺身
内外通徹膿血流出苦痛萬端故令
不死乃出灰河至彼岸上到劒割刺
身體傷壞復有犲狼来嚙罪人生食
其肉走上劒樹劒刃下向下劒樹時
劒刃上向手攀手絶足蹈足断皮肉
墮落唯有白骨筋脉相連時劒樹上
有鐵嘴烏啄頭食腦苦毒號叫故使
不死還入灰河隨波沈沒鐵刺刺身
苦毒萬端皮肉爛壞膿血流出唯有
白骨浮漂於外冷風来吹尋便起立
宿對所齊不覺忽至鐵丸地獄有熱
鐵丸獄鬼駈捉走手足爛壞擧身火
然萬毒並至故令不死久受苦已乃
出鐵丸獄至斤斧地獄捉其罪人撲

熱鐵上以熱鐵斤斧斫其手足耳鼻

出鐵丸獄至斤斧地獄捉此罪人撲

熱鐵上以熱鐵斤斧斫其手足耳鼻
身體苦毒號叫猶復不死久受罪已
出斤斧獄至豺狼地獄有群豺狼競
來囓齧肉墮骨傷膿血流出苦痛萬
端故令不死久受苦已乃出豺狼獄
至劍樹地獄入彼劍林有暴風起吹
劍樹葉墮其身上頭面身體無不傷
壞有鐵嘴鳥啄其兩目苦痛悲號故
使不死久受苦已乃出劍樹獄至寒
氷獄有大寒風吹其身上舉體凍傷
皮肉墮落苦毒叫喚然後命終身為
不善口意亦然斯墮想地獄懷懼
毛竪
第二黑繩大地獄有十六小地獄周
帀圍遶各縱廣五百由旬何故名黑
繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上訂
展其身以熱鐵繩拼之使直熱鐵斧
逐繩道斫罪人作百千段復次以鐵
繩拼鋸解之復次懸熱鐵繩交横無
數駈迫罪人使行繩間惡風暴起吹
諸鐵繩歷絡其身燒皮徹肉燋骨沸
髓苦毒万端餘罪未畢故使不死故
名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑沙
地獄乃至寒氷地獄然後命終不可

名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑沙
地獄乃至寒氷地獄然後命終不可
具述餘十六地獄受苦痛事准前同
法然受苦加重由悪意向父母佛及
聲聞即墮黑繩地獄苦痛不可稱計
第三堆壓大地獄亦有十六小地獄
圍遶各縱廣五百由旬何故名堆壓
有大石山兩兩相對人入此中山自
然合堆壓其身骨肉糜碎山還故處
苦毒萬端故使不死復有大鐵象舉
身火然哮呼而来蹴蹹罪人婉轉其
上身體糜碎膿血流出號咷悲叫故
使不死復捉罪人卧大石上以大石
壓復取罪人卧地鐵杵擣之從足至
頭皮肉糜碎膿血流出萬毒並至餘
罪未畢故令不死故名堆壓久受苦
已乃出堆壓地獄到黑沙地獄乃至
寒氷地獄然後命終但造三悪業不
修三善行即墮堆壓地獄苦痛不可
稱計
第四叫喚大地獄亦有十六小地獄
圍遶各縱廣五百由旬何故名叫喚
地獄獄卒捉罪人擲大鑊中又置大
鐵鍑中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫

喚苦痛辛酸又取彼罪人擲大鐵上

鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫
瞋恚懷毒造諸行惡故墮叫喚地獄
沙地獄乃至寒氷地獄尒乃命終由
反覆煎熬久受苦已乃出叫喚至黒
喚苦痛辛酸又取彼罪人擲大鐵上

第五大叫喚地獄亦有十六小地獄
圍遶大小同前何故名大叫喚地獄取彼罪
人著大鐵釜中又置鐵鑊中熱湯涌
沸煮彼罪人又擲大鐵鏊上反覆並
熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故
使不死名大叫喚久受苦已出大叫
喚乃至寒氷地獄尒乃命終由習衆
邪見為愛網所牽造卑陋行墮大叫
喚地獄
第六燒炙地獄亦有十六小地獄圍
遶大小同前何故名燒炙將諸罪人置鐵城
中其城火然內外俱赤燒炙罪人又
著鐵樓上其樓火然內外俱赤又擲
著大鐵陶中其陶火然內外俱赤燒
炙罪人皮肉燋爛萬毒並至餘罪未
畢故使不死故名燒炙久受苦已出
燒炙地獄乃至寒氷地獄然後命終
為燒炙衆生故墮燒炙地獄長夜受
此燒炙苦痛
第七大燒炙地獄亦有十六小地獄

於燒炙衆生故墮燒炙地獄長夜受
此燒炙苦痛

第七大燒炙地獄亦有十六小地獄
圍遶(大小同前)何故名大燒炙地獄謂將諸
罪人置鐵城中其城火然內外俱赤
燒炙罪人皮肉燋爛萬毒並至有大
火坑火焰熾盛其坑兩岸有大火山
捉彼罪人貫鐵叉上竪著火中熏大
燒炙皮肉燋爛餘罪未畢故使不死
久受苦已出大燒炙乃至寒氷亦乃
命終由捨善業為衆惡行故墮大燒
炙地獄

第八無間地獄亦有十六小地獄圍
遶(大小同前)云何名阿鼻地獄此云無間地
獄何名無間獄卒捉彼罪人剝取其
皮從足至頂即以其皮纏罪人身著
火車輪碾熱鐵地周行往返身體碎
爛皮肉墮落萬毒並至故使不死又
有鐵城四面火起東焰至西西焰至
東南北上下亦復如是焰熾迴遑間
无空處東西馳走燒炙其身皮肉燋
爛苦痛辛酸萬毒並至罪人在中久
乃開門其諸罪人奔走往趣身諸支
節皆火焰出走欲至門門自然閉餘
罪未畢故使不死又其中罪人舉目
所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣

罪未畢故使不死又其中罪人擧目

所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣
身觸苦痛意念惡法彈指之頃無不
苦時故名無間地獄久受苦已從無
間出乃至寒氷地獄尒乃命終爲重
罪從生惡趣業故墮無間地獄受罪
不可稱計名八大地獄各歷十六受
罪如前

又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱
廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵
網有十八隔周帀七重皆是刀林復
有七重劒樹四角有四大銅狗廣長
四十由旬眼如掣電牙如劒樹齒如
刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火
其煙惡臭有十八獄卒口如夜叉六
十四眼散迸鐵丸狗牙上出高四由
旬牙端火流燒前鐵車輪輞出火鋒
刃劒戟燒阿鼻城赤如融銅獄卒八
頭六十角角頭上火然火變成鋌復成
刀輪輪輪相次在火焰間滿阿鼻城
城內有七鐵幢火涌如沸鐵流融迸
涌出四門上有十八釜沸銅涌湯滿
於城中一一隔門有八万四千鐵蟒
大蛇吐毒火中身滿城內其蛇哮吼

如天震雷雨大鐵丸五百億又五百

大虵吐毒火中身滿城內其虵哮吼

如天震雷雨大鐵丸五百夜叉五百
億虫八万四千嘴頭上火流如雨而
下滿阿鼻城此虫下若下猛火大熾照
八万四千由旬獄上衝大海沃燋
山下貫大海底形如車軸若有殺父
害母罵辱六親命終之時銅狗化十
八車狀如寶蓋一切火焰化為玉女
罪人遥見心喜欲往風刀解時寒急
作聲寧得好火安車上然火自暴即
便命終坐金車上瞻玉女者皆捉鐵
斧斬截其身壓中臂項直落阿鼻從
上隔下如旋火輪至於下隔身遍隔
內銅狗大吼齧骨嗺髓獄卒羅刹捉
大鐵叉叉頭令起遍體火焰滿阿鼻
獄閻羅王大聲告勑曰癡人獄種汝
在世時不孝父母邪慢无道汝今生
處名阿鼻獄如是展轉經歷大苦說
不可盡地獄一日一夜受罪如閻浮
提六十小劫如是一大劫具五逆者
受罪五劫復有衆生犯四重禁虛食
信施誹謗邪見不識因果斷學般若
毀十方佛偷僧祇物婬妷無道逼掠
淨戒尼姊妹親戚造衆惡事此人罪

報臨命終時此等罪人經八万四千

淨戒兄姊妹親戚造衆惡事此人罪

報臨命終時此等罪人經八万四千
大劫復入東方十八隔中如前受苦
南西北方亦復如是身滿阿鼻獄四
支復滿十八隔中阿鼻地獄有十八
小地獄小地獄中各有十八寒氷地
獄十八黑暗地獄十八小熱地獄十
八刀輪地獄十八劍輪地獄十八火
車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地
獄十八灰河地獄五百億劍林地獄
五百億刺林地獄五百億銅柱地獄
五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄
十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八
尖石地獄十八飲銅地獄如是阿鼻
大地獄中有此十八地獄一一獄中
別有十八隔小地獄始從寒氷乃至
飲銅總有一百四十二隔地獄各有
造業不同然共歷此獄受苦皆遍又
起世經云佛告諸比丘阿毗至大地
獄中亦有十六諸小地獄而為眷屬
以自圍遶各廣五百由旬所有衆生
有生者出者住者惡業果故自然出
生諸守獄卒各以兩手執彼衆生身
撲置熾然熱鐵地上火焰直上一向

猛盛覆面於地便持利刀從脚踝上

撲置熾然熱鐵地上火焰直上一向

猛盛覆面於地便持利刀從脚踝上
破出其筋手捉挽之乃至項筋皆相
連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已
令駕鐵車馳奔而走其車甚熱光焰
熾然所行之處純是洞然熱鐵險道
去已復去隨獄卒意無暫時停欲向
何方稱意即去隨所去處獄卒挽之
未曾捨離隨所經歷銷鑠罪人身諸
肉血無復遺餘往昔人非人時所作
業者一切悉受以不善報故從於東
有大火聚忽尒出生熾然赤色極大
猛焰一向焰赫南西北方四維上下
各各如是諸大火聚之所圍遶漸漸
逼近受諸苦痛從於東壁出大火焰
直射西壁到已而住從於西壁出大
火光焰直射北壁從於北壁出大火
光焰直射南壁從下射上自上射下
縱橫相接上下交射熱光赫弈騰焰
相衝尒時獄卒以諸罪人擲置六種
大火聚內乃至受於極嚴切苦命亦
不終彼不善業未畢未盡於其中間
具足而受此阿毗至大地獄中諸衆
生等以諸不善業果報故經無量時

長遠道中受諸苦已地獄四門還復

受此阿毗至大地獄中諸衆
生等以諸不善業果報故經無量時
長遠道中受諸苦已地獄四門還復
更開於門開時諸衆生等聞聲見開
向門而走作如是念我等今者必應
得脫彼人如是大馳走時其身轉復
熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風
而走彼炬既然轉復熾盛彼諸衆生
走已復走彼人身分轉更熾然欲舉
足時肉血俱散欲下足時肉血還生
乃到獄門其門還閉既不得出其心
悶乱覆面倒地遍燒身皮次燒其肉
復燒其骨乃至徹髓煙焰洞然其煙
遂焞其焰炎赫煙焰相雜熱惱復倍
彼人於中受極嚴苦惡業未滅一切
悉受此阿毗至大地獄中於一切時
無有須臾暫受安樂如彈指須如是
次第具受此苦

世尊告諸比丘作如是言汝應當知
彼世中間別有十地獄何等為十一
頞浮陀地獄二泥羅浮陀地獄三阿
呼地獄四呼呼婆地獄五阿吒吒地
獄六搔揵提迦地獄七優鉢羅地獄
八波頭摩地獄九奔荼梨地獄十拘
牟陀地獄

何因何緣名頞浮陀地獄耶 此諸衆

牟陁地獄

何因何緣名頞浮陁地獄耶此諸衆生所有身形猶如泡沫是故名為頞浮陁地獄

復何因緣名泥羅浮陁地獄此諸衆生所有身形譬如肉段是故名泥羅浮陁地獄

復何因緣名阿呼地獄此諸衆生受嚴切苦逼迫之時叫喚而言阿呼阿呼甚大苦也是故名為阿呼呼地獄

復何因緣名呼呼婆地獄此諸衆生為彼地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆呼呼婆是故名為呼呼婆地獄

復何因緣名阿吒吒地獄此諸衆生以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能出口是故名為阿吒吒地獄

復何因緣名搔揵提迦地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如搔揵提迦華是故名為搔揵提迦地獄

復何因緣名優鉢羅地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是故名為優鉢羅地獄

復何因緣名拘牟陁地獄此諸衆生

地獄之中猛火焰色如拘牟陁華是

復何因縁名拘牟陁地獄此諸衆生

地獄之中猛火焰色如拘牟陁華是
故名爲拘牟陁地獄
復何因縁名奔茶梨地獄此諸衆生
地獄之中獄火焰色如奔茶梨迦華
是故名爲奔茶梨迦地獄
復何因縁名波頭摩地獄此諸衆生
地獄之中猛火焰色如波頭摩華是
故名波頭摩地獄
又立世阿毗曇論云世尊說有大地
獄名曰黑闇各各世界外邊悉有皆
無覆蓋此中衆生自舉手眼不能見
雖復日月具大威神所有光明不照
彼色諸佛出世大光遍照因此光明
互得相見住在兩兩世界鐵輪外邊
名曰界外是寒氷地獄於兩山間有十
名一名頞浮陁乃至第十名波頭摩
彼中衆生傍行作向上想猶如守宮
鐵輪外邊恒作傍行是其身量如頞
多大因冷風觸其身折破辟如熟瓜
如竹葦林燄大火燒爆聲吒吒如是
衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹
因是聲故互得相知或往來相觸故
互得相知有諸衆生此中受生若有
衆生於此閻死多往生此寒氷地獄

因是聲故乃得相知或往來相親故
乃得相知有諸衆生此中受生若有
衆生於此間死多往生此寒氷地獄
在鐵輪外若餘世界有衆生死應生
寒氷地獄多彼世界鐵輪外生兩界
中間其最狹處八万由旬在下无底
向上無覆其最廣處十六萬由旬

時量緣第四

如起世經云佛言如憍薩羅國斛量
胡麻滿二十斛高盛不槩有一丈夫
滿百年已取一胡麻如是次第滿百
年已復取一粒擲置餘處擲滿二十
斛胡麻盡已尒所時節我說其壽猶
未畢盡且以此數略而計之名一頞
浮陁壽如是二十頞浮陁壽為一泥
羅浮陁壽二十泥羅浮陁壽為一阿
呼壽二十阿呼呼壽為一呼呼婆壽二
十呼呼婆壽為一阿吒吒壽二十阿
吒吒壽為一摿揵提迦壽二十摿揵
提迦壽為一優鉢羅壽二十優鉢羅
壽為一拘牟陁壽二十拘牟陁壽為
一奔荼梨迦壽二十奔荼梨迦壽為
一波頭摩壽二十波頭摩壽為一中劫
又鄉先比丘問佛經云如世間火不
如泥梨中火熱如持小石著世間火

中至暮不消取大石著泥梨火中即

如泥犁中火熱如持小石著世間火

中至暮不消取大石著泥犁火中即
消亦如有人作惡死在泥犁中數千
萬歲其人不死亦如大蟒蛟龍等以
沙石為食即消如人懷胎腹中有子
不消此並由善惡業力致使消與不
消如人所作善惡隨人如影隨身人
死但亡其身不亡其行譬如然火夜
書火滅字在火至後成令世所作行
後世成之

又如鉾頭摩地獄中火焰熾盛罪人
去此火一百由旬火已燒炙若去六
十由旬罪人兩耳已聾無所聞知若
去火五十由旬其罪人兩目已盲無
所復見如瞿波利比丘已懷惡心謗
舍利弗目揵連身壞命終墮此鉾頭
摩地獄中

又如起世經云波頭摩地獄所住之
處若諸眾生離其處所一百由旬便
為彼獄火焰所及若離五十由旬所
住眾生為彼火熏皆盲無眼若離二
十五由旬所住眾生身之肉血燋然
破散謂於梵行出家人邊生垢濁心
故損惱心故毒惡心故不利益心故

無慈心故無淨心故自受斯殃是故

故損惱心故毒惡心故不利益心故
無慈心故無淨心故自受斯殃是故
諸經要集卷第十八　第壬丈　對
於一切梵行人所起慈身口意業常
受安樂

典主縁第五

如閻地獄經及淨度三昧經云總括
地獄有一百三十四界寃述獄主名
字處所閻羅王者昔為毗沙國王經
與維陁始生王共戰兵力不敵因立
誓願願為地獄主臣佐十八人領百
万之衆頭有角耳皆悉忿懟同立誓
曰後當奉助治此罪人毗沙王者今
閻羅王是十八大臣者今諸小王是
百萬之衆諸阿傍是問地獄經云十
八王者即主領十八地獄一迦典泥
犁二屈遵典刀山三沸進壽典沸沙
四沸典沸屎五迦世典黑耳六[山盧]僊
典火車七湯謂典鑊湯八鑊迦然典
鐵林九惡生典[山盧]山十寒氷經闕王名十一
毗迦典剝皮十二遙頭典畜生十三
提薄典刀兵十四夷火典鐵磨十五
悅頭典水地獄十六鐵笄經闕王名十七身
典鉏虫十八觀身典烊銅
又淨度三昧經云復有三十地獄名
有主典不煩具録但列五官名字知

又淨度三昧經云復有三十地獄名
有主典不煩具録但列五官名字知
一者鮮官禁殺二者水官禁盜三者
鐵官禁婬四者土官禁兩舌五者天
官禁酒

王都縁第六
如起世經云當閻浮洲南二鐵圍山
外有閻摩王宮殿住處縱廣正等六
十由旬七重墻壁七重欄楯七重鈴
網其外七重多羅行樹周帀圍繞雜
色可觀七寶所成於其四方各有諸
門一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿園
苑華池有種種樹美果弥滿香風遠
熏衆鳥和鳴王以惡業不善果故於
夜三時及晝三時自然有赤融銅汁
在前出生其王宮殿即變為鐵五欲
功徳皆沒不現王見此已怖畏不安
諸毛皆竪即便出外若在宮外即走
入内時守獄者取閻摩王高舉撲之
置熱鐵地上其地熾然極大猛盛光
焰炎赫撲令卧已即以鐵鉗開張其
口以融銅汁寫置口中時閻摩王被
燒脣口次燒其舌後燒咽喉復燒大
腸及小腸等次第燋然從下而出尓
時彼王作如是念一切衆生以於生
昔身作惡行口作惡行意作惡行

腸及小腸等次第燋然從下而出尒
時彼王作如是念一切衆生以於生
昔身作惡行口作惡行意作惡行并
餘衆生同作業者皆受此苦願我從
今捨此身已更得身時得於人間相
逐受生於如來法中當得信解鬀除
鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家
既出家已自得通證生死已盡梵行
已立所應作者皆已作訖更不復於
後世受生發如是等熏習善念即於
所住宮殿還成七寶猶如諸天五欲
功德現前具足以三業善便得快樂
如長阿含經王亦三時受苦大意亦同此經也
又新婆沙論問諸地獄卒為是有情
數為是非有情數耶答若以鐵鏁繫
縛初生地獄有情往琰摩王所者是
有情數若以種種苦具於地獄中害
有情者是非有情數贍部洲下有大
地獄贍部洲上亦有邊地獄及獨地
獄或在谷中或在山上或有曠野或
在空中於餘三洲唯有邊地獄獨地
獄無大地獄所以者何唯贍部洲人
造善猛利彼作惡亦復猛利非餘洲
故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是
諸經要集卷第十 第十四丈 劉
受純淨業果處故問若餘洲無大地

……利非餘洲
故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是

受純淨業果處故問若餘洲無大地
獄者彼諸有情造無間業斷善根等
當於何處受異熟耶答即於此贍部
洲下大地獄受問地獄有情其形云
何答其形如人問語言云何答彼初
生時皆作聖語後受苦時雖出種種
受苦痛聲乃至無有一言可了唯有
斫剌破烈之聲

業因緣第七

如罪業報應教化地獄經云尒時信
相菩薩為諸衆生而作發起白佛言
世尊今有受罪衆生為諸獄卒剉碓
斬身從頭至足乃至其頂斬之已訖
巧風吹活而復斬之何罪所致佛言
以前世時坐不信三尊不孝父母屠
兒魁膾斬截衆生故獲斯罪
第二復有衆生身體頑痺眉鬚墮落
舉身洪爛鳥栖鹿宿人跡永絶沾汙
親族人不喜見名之癩病何罪所致
佛言以前世時坐不信三尊不孝父
母破壞塔寺剥脫道人斫射賢聖傷
害師長常無返復背恩忘義常行苟
且婬犯尊卑無所忌諱故獲斯罪

第三復有衆生身體長大聾騃無足

且婬遝尊卑無所忌諱故獲斯罪

第三復有衆生身體長大聾騃無足
宛轉腹行唯食泥土以自活命為諸
小虫之所唼食常受此苦不可堪處
何罪所致佛言以前世時坐為人自
用不信好言善語不孝父母反戾時
君若為帝王大臣四鎮方伯州郡令
長官禁督護恃其威勢侵奪民物無
有道理使苦燋悴呼嗟而行故獲
斯罪

第四復有衆生兩目盲瞎都無所見
或觝樹木或墮溝坑於時死已更復
受身亦復如是何罪所致佛言以前
世時坐不信罪福障佛光明縫鷹眼
合籠繫衆生皮囊盛頭不得所見故
獲斯罪

第五復有衆生蹇吃瘖瘂口不能言
若有所說閉目舉手口不言了何罪
所致佛言以前世時坐誹謗三尊輕
毀聖道論他好醜求人長短強誣良
善憎嫉賢人故獲斯罪

第六復有衆生腹大項細不能下食
若有所食變為膿血何罪所致佛言
以前世時偷盜僧食或為大會福田食

屏處偷噉慳惜己物但貪他財常行

以前世時偷盜僧食或為大會福田食

諸經要集卷第十八　第廿六丈　劉

屏處偷噉慳惜己物但貪他財常行
惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪
第七復有衆生常為獄卒熱燒鐵釘
釘入百節骨頭釘之已訖自然火生
焚燒身體悉皆燋爛何罪所致佛言
以前世時坐為針灸醫師針人身體
不能差病誑他取財徒受苦痛令他
苦惱故獲斯罪
第八復有衆生常在鑊湯中為牛頭
阿傍以三股鐵叉叉人內著鑊湯中
煮之令爛還復吹活而復煮之何罪
所致佛言以前世時信邪倒見祠祀
鬼神屠殺衆生湯灌滅毛鑊湯煮蒸
不可限量故獲斯罪
第九復有衆生常在火城中煻煨齊
心四門俱開者欲趣門門即閉之東
西馳走不能自免為火燒盡何罪所
致佛言以前世時坐焚燒山澤火煨
雞子燒煮衆生身爛皮剝故獲斯罪
第十復有衆生常在雪山中寒風所
吹皮肉剝裂求死不得何罪所致佛
言以前世時坐橫道作賊剝脫人衣
使冬月之日令他凍死生剝牛羊痛

諸經要集卷第十八　第廿七丈　堇

不可堪故獲斯罪

使冬月之日令他凍死生剝牛羊痛

不可堪故獲斯罪

第十一復有衆生常在刀山劒樹之上若有所捉即便割傷枝節斷壞何罪所致佛言以前世時坐屠殺爲業烹害衆生屠割剥裂骨肉分離頭脚星散懸於高格稱量而賣或復生懸衆生苦痛難處故受斯罪

第十二復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世時坐飛鷹走狗彈射禽獸或斷其頭或斷其足生拔鳥翼故獲斯罪

第十三復有衆生攣躄背僂腰髖不隨脚跛手拘不能行涉何罪所致佛言以前世時坐爲人野田行道安撥或安射窠施張弶穽陷墜衆生頭破脚折傷損非一故獲斯罪

第十四復有衆生常爲獄卒桎梏其身不得免脫何罪所致佛言以前世時生網捕衆生籠繫人畜飢窮困苦或爲宰主令長貪取財錢枉繫良善怨酷昊天不得縱意故獲斯罪

第十五復有衆生或顚或狂或癡或騃不别好醜何罪所致佛言以前世

時飲酒醉乱犯三十六失復得癡身

騃不別好醜何罪所致佛言以前世
時飲酒醉乱犯三十六失復得癡身
如似醉人不識尊卑不別好醜故獲
斯罪
第十六復有衆生其形甚小陰藏甚
大挽之身皮皆復進引行立坐卧以
之為妨何罪所致佛言以前世時坐
持生販賣自譽已物毀呰他財窺斗
弄斛蹹秤前後欺誑於人故獲斯罪
第十七復有衆生男根不具而為黃
門身不妻娶何罪所致佛言以前世
時坐揵象馬牛羊猪狗死而復蘇故
獲斯罪
第十八復有衆生從生至老無有兒
子孤立獨存何罪所致佛言以前世
時坐為人暴惡不信罪福百鳥產乳
之時賣持瓶器脩大水渚求拾鴻鶴
鸚鵡鵝鴈諸鳥卵鷇擔歸煑噉諸鳥
失子悲鳴叫裂眼中血出故獲斯罪
第十九復有衆生少小孤寒無有父
母兄弟為他作使辛苦活命長大成
人擯羅殃禍縣官所縛繫閉牢獄無
人追餉飢窮困苦無所告及何罪所
致佛言以前世時坐喜捕拾鵰鷲鷹
鶴熊羆虎兕豹枷鏁而畜孤此衆生父

致佛言以前世時坐喜捕拾鵰鷲鷹
鷂熊羆虎豹枷鏁而畜孤此衆生父
母兄弟常恒憂悲悲鳴叫裂哀感人
心不能供養常苦飢餓骨立皮連求
死不得故獲斯罪
第二十復有衆生其形甚醜身黑如
漆面目復青䩕類倶埤䶢面平鼻兩
眼黄赤牙齒踈缺口氣腥臭矬短擁
腫大腹凸髖脚復繚戾僂脊匡肋賁
衣健食惡𤸃膿血水腫乾痟疥癩癰
疽種種諸惡集在其身雖親附人
不在意若他作罪横羅其殃永不見
佛永不聞法永不識僧何罪所致佛
言以前世時坐為子不孝父母為臣
不忠其君為君不節其下朋友不賞
其信鄉黨不以其齒朝廷不以其爵
妄為趍作心意顛倒無有其度不信
三尊殺君害師伐國掠民攻城破塢
偷竊過盜惡業非一美己惡人侵陵
孤老誣謗賢聖輕慢尊長欺誑下賤
一切罪業悉具犯之衆惡集報故使
斯罪
尒時一切諸受罪衆生聞佛作如是
説悲號動地涙下如雨而白佛言唯
願世尊久住説法令我等輩而得觧

說悲躃動地淚下如雨而白佛言唯

願世尊久住說法令我等輩而得解
脫佛言若我久住薄德之人不種善
根謂我常在不念無常善男子辟如
孩兒母常在側不生難遭之想若母
去者便生渴仰思戀之心母方還来
乃至歡喜善男子我今亦復如是知
諸衆生善惡業緣受報好醜故般涅
槃介時世尊即為此諸受罪衆生而
說偈言
水流不常滿 火盛不久然 日出須臾沒
月滿已復缺 尊榮豪貴者 無常復過是
念當勤精進 頂礼無上尊
又舊雜譬喻經云昔有六人為伴造
罪俱墮地獄同在一釜中皆欲說本
罪一人言沙二人言鄉三人言特四
人言涉五人言姑六人言陁羅佛見
之笑目連問佛何以故笑佛言有六
人為伴俱墮地獄共在一釜中各欲
說本罪罪熱湯沸涌不能再語各一語
便迴下一人言沙者世間六十億萬
歲在泥犁中始為一日何時當竟第
二人言鄉者無有出期亦不知何時
當得脫第三人言特者唯叫我當用

作生不能自制意奪五家分供養三

當得脫第三人言特者嗤咄我當用
作生不能自制意奪五家分供養三
尊慳貪無足令悔何益第四人言涉
者言我治生亦不至誠財產屬他為
得苦痛第五人言姑者誰當保我從
地獄出便不犯道禁得生天樂者第
六人言陁羅者是事上頭本不為心

計辟如御車失道入邪折軸車壞悔
無所及
又十輪經云有五逆罪為最極惡何
者為五謂故心殺父母阿羅漢破壞
聲聞和合僧事乃至惡心出佛身血
諸如是等名為五逆若人於五逆中
作一一逆者不得出家受具足戒若
聽出家則犯重罪應擯令出若已有
出家諸威儀者不應加其鞭杖及諸
繫閉復有四種大罪同於四逆犯根
本罪何者為四殺辟支佛經阿羅漢
比丘尼若人捨財與佛法僧主掌此
物而輙用之若人到見破壞比丘僧
若人於此四根本罪中犯一一罪悉
不聽佛法出家設使出家不得聽受
具足戒若受具者應驅令出以有出
家威儀法故不應鞭杖繫閉奪其生

命終之時揮霍之間辟如壯士屈申

家戚儀法故不應鞭杖繫閉奪其生

命終之時揮霍之間譬如壯士屈申
臂頃直落阿鼻大地獄中化閻羅王
大聲告勅癡人獄種汝在世時不孝
父母邪慢無道汝今生處名阿鼻地
獄作是語已即滅不現尒時獄卒復
驅罪人從於下隔乃至上隔經歷八
万四千隔中攢身而過至鐵網際一
日一夜乃尒周遍阿鼻地獄一日一
夜比此閻浮提日月歲數經六十小
劫如是壽命盡一大劫具五逆者其
人受罪足滿五劫復有衆生犯四重
禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷
學般若毀十方佛偷僧祇物婬泆無
道逼略淨戒諸比丘尼姉妹親戚不
知慚愧毀辱所親造衆惡事此人罪
報臨命終時刀風解身俄尒之間身
如鐵花滿十八隔中一一花八万四
千葉一一葉頭身手支節各在一隔
閒地獄不大此身不小遍滿如此大
地獄中經歷八萬四千大劫此泥犁
滅復入東方十八隔中如前受苦此
阿鼻獄南西北方各經十八隔謗方
等經具五逆罪破壞僧祇汙比丘比

丘尼斷諸善根如此罪人具衆罪者身

等經具五逆罪破壞僧祇汙比丘比

丘尼斷諸善根如此罪人具衆罪者身
滿阿鼻獄四支復滿十八隔中此阿
鼻獄但燒如此獄種衆生劫欲盡時
東門即開見東門外清泉流水華果
林樹一切俱現是諸罪人從下隔見
眼火暫歇從下隔起婉轉腹行踴身
上走到上隔中手攀刀輪時虛空中
雨熱鐵丸走趣東門旣至門閫獄卒
羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗齧心
悶絶而死死已復生見南門開如前
不異如是西門北門亦復如此如此
時間經歷半劫阿鼻獄死生寒冰中
寒冰獄死生黑暗處八千萬歲目無
所見受大虫身婉轉腹行諸情暗塞
無所解知百千狐狼牽掣食之命終
之後生畜生中五千萬身受鳥獸形
還生人中聾盲瘖瘂疥癩癰疽貧窮
下賤一切諸衰以爲嚴飾受此賤形
經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼
道中遇善知識諸大菩薩呵責其言
汝於前身無量世時作無根罪誹謗
不信如此罪人具衆罪者身滿阿鼻
獄四支復滿十八隔中此墮阿鼻獄
受諸苦惱不可具說汝今應當發慈

獄四叉復滿十八隔中此墮阿鼻獄

受諸苦惱不可具說汝今應當發慈
悲心時諸餓鬼聞是語已稱南無佛
稱佛恩力尋即命終生四天處生彼
天已悔過自責發善提心諸佛心光
不捨是等攝受是輩如羅睺羅教避地
獄如愛眼目故起世經世尊說偈言

若人身口意造業　作已入於惡道中
如是當生活地獄　最為可畏毛竪處
經歷無數千億歲　死已須臾還復活
怨讎各各相報對　由此衆生更相殺
若於父母起惡心　或佛菩薩聲聞衆
此等皆墮黑繩獄　其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲　見人有善必破壞
此等亦墮黑繩獄　兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業　不修三種善根牙
此等癡人必當入　合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛　種種雜獸鷄猪等
并殺諸餘虫蟻類　彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種　以此逼迫惱衆生
當墮磑山地獄中　受於推壓舂擣苦
貪欲毒癡結使故　迴轉正理令別異
判是作非乖法律　彼為刀劍輪所傷
倚恃强勢劫奪他　有力無力皆悉取

若作如是諸逼惱　當為鐵象所蹴蹹
[illegible]

倚恃強勢刧奪他 有力無力皆悉取

若作如是諸逼惱 當為鐵象所蹴蹹
若樂殺害諸衆生 身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業 彼等當生叫喚處
種種觸惱衆生故 於叫喚獄被燒煮
其中復有大叫喚 此由諂曲姧猾心
諸見稠林所覆蔽 愛網弥密所沉淪
常行如是最下業 彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚 熾然鐵城毛竪處
其中鐵堂及鐵屋 諸來入者悉燒然
若作世間諸事業 恒多惱亂諸衆生
彼等當生熱惱處 於無量時受熱惱
世間沙門婆羅門 父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜 彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修 所愛至親常遠離
喜作如是諸事者 彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門 并諸善人父母等
或復害於餘尊者 彼墮熱惱常熾然
恒多造作諸惡業 不曾發起一善心
是人直趣阿毗獄 當受無量衆苦惱
若說正法為非法 說諸非法為正法
既無增益於善事 彼人當入阿毗獄
活及黑繩此兩獄 合會叫喚等為五
熱惱大熱共成七 阿毗地獄為第八
此八名為大地獄 嚴熾苦切難忍受

活及黑繩山兩獄　合會叫喚等爲五
熱惱大熱共成七　阿鼻地獄爲第八
此八名爲大地獄　嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故　其中小獄有十六

誡最緣第八

如起世經云佛告諸比丘有三天使
在於世間何等爲三一老二病三死
有人放逸三業惡行身壞命終生地
獄中諸守獄者應時即來驅彼衆生
至閻王前白言大王此等衆生昔在
人間縱逸自在不善三業今來生此
唯願大王善教示之王問罪人汝昔
人間第一天使善教示汝善呵責汝
豈得不見出現生耶答言大天我實
不見王復告言汝豈不見爲人身時
或作婦女或作丈夫衰老相現齒落
髮白皮膚緩皺黑黶遍體狀若胡麻
脊僂背曲行步欹危足不依身左右
傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛頡
脣口乾枯喉舌燥澁身體屈弱氣力
綿微喘息出聲猶如挽鋸向前欲倒
恃杖而行盛年衰損骨肉消竭羸瘦
尫弱趣來世路擧動沉滯無復壯形
乃至身心恒常戰掉一切支節疲懈
難攝汝見之不答言大天我實見之

時王告言汝愚癡人無有智慧昔日

乃至身心恒常戰掉一切支節疲懈
難攝汝見之不荅言大天我實見之

時王告言汝愚癡人無有智慧昔日
既見如是相貌云何不作如是思惟
我今具有如是老法未得遠離可作
善業使我長夜利益安樂彼人復荅
言大天我實不作如是思惟以心縱
蕩行放逸故王又告言汝愚癡人不
修善業當具足受放逸之罪此之苦
報非他人作是汝自業今還聚集受
此報也
尒時閻摩王第二訶之告言諸人豈
不見第二天使世間出耶荅言大天
我實不見王復告言汝豈不見昔在
世間作人身時若婦女身若丈夫身
四大和合忽尒乖違病苦所侵經綿
困篤或卧小大牀上糞尿汚穢宛轉
其中不得自在眠卧起坐仰人扶侍
洗拭抱持與飲與食一切須人汝見
之不被人荅言大天我實見之王復
告言癡人汝見如是云何不思我今
亦有如是之法未離患法可作善業
令我當來長夜得大利益大安樂事
彼人荅言不也我實不作如是思惟
以懈怠心行放逸故王告癡人汝既

嬾墮不作善業受此惡報非他人造

以懈怠心行放逸故王告癡人汝既
嬾墮不作善業受此惡報非他人造

還自受報

尒時閻摩王第三訶之語言汝愚癡人汝昔人時豈可不見第三天使世間出耶荅言大天我實不見王復告言汝人間時豈復不見婦女身若丈夫身隨時命終置於牀上以雜色衣而蒙覆之將出聚落外帳軒蓋種種莊嚴眷屬圍繞舉手散髮灰土坌頭極大悲惱號咷哭泣舉聲大叫椎胷哀慟酸哽楚切汝悉見不荅言大天我實見之時王告言癡人汝昔既見如此何不思惟我亦有死未得免離今當作善為我長夜得大利益彼人荅言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故時王告言汝既放逸不作善業自造此惡非他人造得此果報汝還自受以此三使教示訶責已勅令將去時守獄者即執罪人兩足兩脾以頭向下以足向上遥擲置於諸地獄中

頌曰

生來死還遷　日往復月旋　弱喪皆風動